

周易時論合編

周易時論合編卷之十一

皖桐方孔炤潛夫論述

孫

中惠
中通

中履
中泰編錄

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

重云
聲

玄子曰上篇言聖人作易之理備矣此下篇之首專以動言蓋
易書之作教人慎動慎動莫若正故獨提貞潛老夫曰冬煉三
時貞所以爲元亨利也正貞同聲信智同位以貞宰物以信用

智必別必序。而後天下可得而理矣。故歷歷指之。不碍其同時。皆備之寂然。正不碍其漸序統列之歷然也。象與像此象字應。爻與效此爻字應。智曰。易貴明用。故指其中而貞其動。此下繫之首言。所以易簡其險阻。而消天下之情。相忘於天下之理也。淮南子王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以爲伏義重卦鄭玄淳于俊以爲神農孫盛以爲夏禹馬遷楊雄皇甫謐以爲文王蓋義所重也。諸家紛紛。畢請家又以十六三十二疑邵子之大橫圖者是井蛙也。至理一合。无所不合。萬事萬理。以數爲徵。從此千萬皆兩倍中用參。而乃信不及乎。朱子尊邵子是真早見。

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

全曰上四句明義蓋下四句明周易下言生乎動動以用言卽變之所之而變之位有當否故其詞有吉凶悔吝人不動何嘗差乎一吉而已導曰四在其中皆推出一步變在其中未卽變也動在其中未卽動也然物理隱括實盡。

吉凶悔吝者生乎動者也。

解曰遂承動字急下轉語聖人藏密與民同患皆爲此字作計周子言慎動所以慎獨也潛老夫曰功業見乎變者用也而有不變之常則雖在動中而常不動元善易簡之理是也在子曰

考在臣曰忠遇事物則理義始顯而矯枉之流不言善動遂欲禁動蕩翻而言動本不動者則掃理橫行矣

剛柔者立本者也變通者趣時者也

立本申象爻節變通申變動節全曰義易錯封周易貞悔天下
贖動一正一反盡之

吉凶者貞勝者也

姚信本
勝作稱

兒易曰貞禍亦吉邪福亦凶貞邪者易之所以告確也吉凶者
易之所以示疑也確故愈神疑故愈貞潛老夫曰聖人之情緇
豈得已耶人人趣時矣假托變通以爲時中而玄士又藉四无

以詣分別。則磨括克聖賢縱舍盜賊之鋒傳舍是與非苟可以
免之秘尚曰非狂泉乎。此一貞字真大霹靂。

天地之道貞觀者也。

觀去聲

日月之道貞明者也。天下之動貞夫一

者也。

兒易曰。莫貞於一。莫神於二。鏡鏡相照百千无窮。以爲生生摩
盪。爲知立本貞明。惟此兩鏡而已乎。潛老夫曰。神二卽以貞一。
非執於移爲常不變也。貞觀貞明以可見藏不見者。常不變也。
此曰貞夫一。豈顛覆不分之一耶。盈兩間皆氣。氣凝諸形而所
以者亦彌之遇事物而當然之節者焉。猶之卦爻之時位也。洞

徹所以之用於當節而直於時位也。則福不必俸。禍不必辭。豈非常操其勝乎。

夫乾確然示人易矣。

確說文作霍

夫坤隤然示人簡矣。

隤孟作退陸璣姚作妥

潛老夫曰。此亦從動處見其確然隤然示人也。易簡之善貞卽一矣。一卽貞矣。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

潛老夫曰。效此像此。明其至一而不紛者也。智曰。於此悟得。始能自知本領。不負乾坤。天下火坑動如平地。然聖人告人。直是爻爻冰淵。

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

玄子曰爻象動乎占吉凶卽見其際故以爻象在書者爲內吉凶在事者爲外理有同然觸之自應功業立見所謂變通盡利也惟恐不與吉會者聖人之仁而惟恐不與正合者尤聖人之義也不論吉凶惟以貞勝而歸於一者則繫辭覺民之本指也故曰情見乎辭不則瞽史正導曰聖人善世本願悽惻不禁情動于中而形于言言之不足故嗟歎之乃知太上忘情非篤論也象爻變辭吉凶字逐一結之潛老夫曰不能不動卽不能不功業功業見乎變能不嘆巢牧乎聖人之情苦矣故著大德之

生守位之仁而詳理財禁非之正辭為萬世貞動之政府。

天地之大德曰生聖人之大寶曰位

孟喜寶作保

何以守位曰仁

朱子曰今

本作仁呂氏從古作人今按陸德明作人王肅王伯玉桓玄明僧紹本皆作仁之材亦不必理財正辭禁民為非曰義

何以聚人曰財

湛甘泉以財為聚林

董子曰。天使陽布施于上。以生歲功。使陰伏于下。積于不用之處。而時佐陽王者。承天意以從事故。任德教也。韓康伯曰。无用而常足者。莫妙乎道。有用而弘道者。莫大乎位。正辭者。正名也。元公曰。乾坤示人以象。聖人示人以辭。然聖人覺世之情。正體天地好生之德也。蓋斯民以財為命。隨財習非。以賊其生。聖人

以義制利而正辭禁之。然後民明于趨避而免于不教而殺之
虐矣。春秋爲刑書。大易亦禁書也。好生之德。得寶位而大行。包
犧諸帝皆得位聖人也。網罟等事皆聖人理財也。玄子曰。天地
惟以生物爲事。而又生合德之聖。居君師之位。而後天地所生
得以各遂其生。陸績曰。人非財不聚。故聖人備物盡利以業萬
民而聚之也。理財者。備物致用。立成器也。以乾坤爲本。以陰陽
爲端。以四時爲序。以日星爲紀。月以爲量。而五行皆可得而財
也。既理其財。又爲之立名定分。以正其辭。而勅法以禁其爲非。
此義所以仁之。仁義卽以利之。利之卽以理之者也。潛老夫曰。

大學格致。不過還民之好惡。而歸于理。天下之財。以義利之。此章揭明貞一。以善天下之動。已括盡矣。吾嘗曰。各安生理之聖諭。是真聞道之歸實語。一部全易。萬世菁龜。奉此聖諭而已。止有在世言世。出世原以經世。以敝屣而神其垂衣耳。彼希慕仙定。以言性命者。不近人情。而高自錯者。放言土木。以委化者。犬乘久呵。何況易準。然百物不廢。奚礙其一物耶。獨是不安于四民之列。而遁上遁下。勢必滅理逞獸。而樹幢阻教。是易之流涕防辯者。幾則在乎浚振執隨。危熏迷復之際矣。

右第一章

學曰。在天下曰一。在聖人曰情。一主貞。易尚兼成。情主能。吉商同患。濟老夫曰。此承上篇當貴聖人。

著龜三段。而勉萬世之君師。不必舍易簡而別求奇方也。
善動以貞。貞勝以一。善一天下以易簡。善易簡天下以情。
善以情貞天下之性命者。理財而已。極後世之高談大道。
出格變超者。无非取食也。任德不在刑。而即禁天下者。正
辭而已。極後世之縱脫無憚。必巧為說以自解。固无宗聖
人之辭何也。辭之神也。在以卦爻示人。又在以著龜護貞
勝之典謨。而辭象變。
混于萬世之鬼夢矣。

古者包犧氏之王天下也

古作包犧孟喜京房作伏戲馬作虞義或云庖犧以網獸為食名智按古四聲

通轉包與乎通庖作脬梓作枹李即苞浮通泡隱公九年置于浮未公殺作包未可證包義即伏犧乎俯付伏蓋古呼包如乎也主

去聲仰則觀象于天俯則觀法于地

漢書作察法觀鳥獸之文與地

之宜

乾鑿度引孔子曰中觀萬物之宜王昭素謂是與天地之宜司馬貞史記補引此无天字近取諸身遠取

諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

朱子曰。所取不一。不過以驗陰陽消息兩端而已。此承上言理。財備物致用成器之事。導曰。觀者往別其倫。取者來比其類。聖心全體太極。猶然不廢觀取。自古先師心。聖人易簡錄曰。世人但以塊然之形爲一身。俯仰不知所以觀。遠近不知所以取。作易者之憂患。何時而已哉。兒易曰。聖人窮觀極察。忽形一畫。一畫卽包諸畫。後聖辨之。明其物始。兒初墮。得其氣。能回殊死。匠之魅者。木斧初謀。得以符禁。則能禍福。蜃出蜃下。噬寄物爲毒。元鶚鵠乘春相目。不能先聲。聲音氣決立絕。凡物之怪皆聚于始理之始者。豈得不著異乎。集成曰。伏羲開天之聖。一曰食。順。

其自然神農闢地之聖。二曰貨順其自然。黃帝堯舜理人之聖。通變宜民。乃作政事。云爲養生厚終等事。潛老夫曰。家羽南氏作十三卦。應十二官圖。而始予。吾撫楚時。見李愚公說。始帝出之卯。而乾坤合卦。則儼然于午矣。十三者。藏閭之表法也。絃徽其確徵也。乾合掛之用策也。朱子謂龜文十五。而兩邊挿八外。圍二十四。今按中層乃五八和併爲十三也。月與天交十三。渾浦三乘八八。以合甲曆。而立十三交。皆有至理。謂爲觀取通類之一端。何如。人不察。遂不信。反訛渾浦是可歎也。旣已格破全費全隱之物。神奇臭腐。何精何狃。何內何外。則在世言世。備物

致用以此徵質物理窮年可也薪火可也等之博奕可也刻意
鉏耨窮理格物之質實飲食以雄逞其虛滉詒人之炙影奇方
耶甘心狎侮遂其固陋哀哉。衍曰未有天地前。先有圖書矣。
聖人者。昆侖天地之傭書客也。智每歎虛空无非卦爻象數聖
人格通處處表法。後人好徑苟偷。覘得電拂。非以空拳禪貶。卽
踞荒高獨尊。况膠訓詁膏詞章乎。况世味乎。以故天地生成之
實法。差別開物成務。深幾神明。少有扶微示後者。此老父所以
晚年幕裾不休也。

作結繩而爲網罟

今石經作
開古作罟

以佃

古作
田

以漁

古作
魚

蓋取諸離

胡雪聖曰。民以食爲先。自古未有耕種。鮮食乃其先也。南軒曰。古獸多民少。此非徒鮮食。所以防害安居。元公曰。制器尚象。始於離。終于夬。夬之爲用大矣哉。前言作結繩爲網罟。後言易結繩而爲書。又首尾相呼。畫卦之初。已開萬古文字之祖矣。誰言畫火不包于易哉。離火克物之尤也。內明炳烺。遂發殺機。甲冑戈兵。皆從此起。所以除害而護生也。兪易曰。天子龜馬以圖。聖師禽獸以爪角。欲以卦畫事龜馬。不得不以網罟治禽獸。故曰太昊之世。鳥獸。蛇。懷其所毒者。畏網罟也。潛老夫曰。鴻賢之痛深哉。如率獸焚網者何。邇曰。二巽顛倒爲結繩。兩目相

鹿爲網罟。兌兎巽魚爲網罟中佃漁。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。

揉食貨志作燥

耨之利以教

天下。蓋取諸益。

遯曰。益之坤爲田。巽長木。震剛木。長木進退于坤田之上。知爲耜。耜則柄而乾金剡之。剛木震動于坤田之上。下知爲耒。耒則貫鐵之曲木。艮手揉之曲也。揆渙之剡同。導曰。此粒食也。立教之天。无若耒。耨故申之曰。教攷曰。遂。皇氏教人漁。東戶氏耕者。餘饒宿之隴首。大巢佚衣。變領皆在幾前。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸

噬嗑

鄭合涉曰十二卦始離次益次噬所取食貨生民之本也。玄子曰周官三市。或初初日中耳。五十里市。各致其民是也。離日象震足涉大塗互艮徑路。致民象坎水艮山百貨所出。象以有易无猶物間之齧合也。古說取音。隅通曰復之雷在子半則商旅不行噬嗑之雷在日中則交易而退。然則錙銖之算通于天平。故市之道不可論交市之門不可論心也。濟民之用无若交易。故曰得所潛老夫曰凡物理人事用卽是二一无不以交易得所者其幾可惕故貴日中以照之。

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之

易窮則變變則通

古一本无此三字

通則久是以自天祐之

古作佑

吉无不

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

孔仲達曰黃帝卽云堯舜畧舉五帝之終始朱子發曰二老合者无爲也六子自用也十三卦獨乾坤合爲一卦上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也秦始離之此服妖也象則乾衣六幅坤裳十二幅義則尊卑周易所首也玄子曰神農與民並耕草衣无辨貴賤之等八代而始有典禮文物禮達而分定所以通變而神化也尚賢揚善不言而化自天祐矣導曰兩使民字靈

光剡剡乾坤交泰黃帝堯舜適乘斯運合兩卦爲一義合三聖
爲一代與他卦一時一事不同全曰以下九事皆黃帝始併言
堯舜者肇始于黃帝而備極于堯舜也淇澳曰聖人不待其窮
而變則爲神化五伯出于力之一途不免顛倒衣裳易簡錄曰
堯學曆象日月星辰天學也舜學封山肇州濬川地學也蓋取
乾坤以此文王時將乾坤重一整頓。

剡木爲舟

陸德明
作舟

剡木爲楫

陸作楫古
楫作楫

舟楫之利以濟不通致遠

以利天下

古一本无
此一句

蓋取諸渙

詁曰巽木在坎水上又上五畫中虛舟象初偶楫象川塗一通

則萬國通矣。

服牛乘馬

說文作
犂牛

引重致遠以利天下

古一本无
此四字

蓋取諸隨

遡曰隨以異繩御坤牛。曰服坎臂加乾馬。曰乘。牛後見乾馬前見兌乾重而兌開道引重致遠也。凡陽陰卽乾坤也以變言之亦可。謂震本坤來兌本乾來亦可。下動上說。輪轡從此馭矣。隅通曰牛生望前則子行母前牛生望後則子行母後隨其大也。馬劣喜前。駑者喜後隨其性也。聖人絡馬口穿牛鼻隨其性而已。

重門擊柝

說文作櫟
又作柝

以待暴客

鄭本
作執

蓋取諸豫

豫一陽界于五陰之間。闕象也。坤爲闕。五體爲艮。艮有闕義焉。
析以威耳。象雷震。善鳴也。中爻坎盜。詰曰。川塗通而暴客至矣。
故言禦警。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

詰曰。粒而不脫。樂故使精之。震木艮土。上動下止。互兌毀折。肖
坎陷。曰。艮手春之。此亦小事之過精者。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

黃統曰。兌金離火。相克殺幾也。兌金射離甲而穿其中。心故睽。
有張弧象。後世聖人。猶是聖人也。而世已後矣。聖无汚隆。世有

升降矣。馬六初曰。物皆自具爪牙之利。人安得无弧矢之備。上古人爲獸食。人去獸亦不遠。自聖人出。而人異獸矣。然而世降。化衰。人心奸險。則甚獸也。况有教率獸者乎。故聖人終以明辨爲威行其恩。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。

世說文作後代

上棟下宇以待

風雨。蓋取諸大壯。

潛老夫曰。管窟櫓巢之爲四阿兩下也。法象備于居矣。考工謂棟宇畢。則吐水疾而雷遠。以墮下爲宇也。四剛而上二柔象之風雨動于上。棟宇健于下。大壯也。此一宇內也。故並大過之。

死事與書契之夫決同收焉。

古之葬者厚衣之以薪

衣去聲

葬之中野

漢書作藏之

不封不樹喪期无

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

淇澳曰石槨者愚裸葬亦矯延陵之葬其子高致也。詁曰有虞

瓦棺。夏桀周殷人以棺槨蓋古有木制而歷代雜用也。事莫大

于送死故取大過遯曰兌毀巽木中堅外方納枯老于中。二巽

長木顛倒為棺槨云。

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治

白虎通作理

萬民以

察蓋取諸夫

邈曰。書契所以決小人之妖。乾兌爲金。能斷。亦決義也。下長剛而上柔。亦筆象。全曰。書古以刀筆竹簡契以木刻。一二三四五六之數。而中分之。各執其一。合以爲信也。自一畫至五。則爲又。至五而變。夫有五奇而變上畫。故象之淇澳曰。自乾坤至大。又一乾坤也。易簡錄曰。天王書卽位崩。番治統也。茲敘通統。非伏羲神農黃帝堯舜不書。作與歿。若湯武竟入革命。亦嚴矣哉。黃疏曰。蓋者。非先有易書而必取此也。易爲物理。盡變之書。萬世莫有外者耳。陰符曰。食其時。百骸理。動其機。萬化安。其易之謂乎。十三卦中乾坤而終夫。雜卦始乾坤而終夫。寓意深矣。綱畧。

耒耜衣裳舟車。杵臼弧矢宮室棺槨皆木之功用也。故震巽先乎六子。而春木王于四時。潛老夫曰。十二環圖始卯。而乾坤居午。終以耒耜。決于寅方。爲人事之權。信有寓意。

右第二章

是故易者象也。象也者像也。

孟京虞董姚
像亦作象

邵子曰。假象以見體。而本无體也。郭子和曰。易指理言。象指畫言。像指天地人物言。蘇傳曰。像之言似也。其實有不容言者。故以其似者告也。達者因似以識真。不達則又其似似者而日達。兔朱子曰。三百八十四皆自然之象。如鏡相似。物來能照。卽如

周易卷之六
三
潛龍亦一象也。自天子至庶人。隨來皆得。元公曰。前章皆尚象。制器之事故。此章直以象明之。六經皆象教也。潛老夫曰。南華寓言。窺易之似。而駘蕩之者也。榆樵海函。文加廓焉。因而爲譏。語電激。因而競新。逃玄之流。專護之。而唾正告。賤徵質。則失聖人之旨。違之遠矣。玄子憂人。以得象忘言之解。遂併倫常綱紀。指爲魚兔筌蹄。此與子輿同懼乎。智曰。象也。如也。寓也。皆明其二而一也。又能明此表法。則上下貴賤。一切歷然。皆是胃象。皆是實象。豈容執全有全無之大見。而荒人倫事物之貞邪主僕耶。文周孔子以辭正之。賴此公證。

象者材也。

導曰似以立體。真待自得。象譬則木。花實殊根。故曰材不同質也。爻譬則水。方圓肖物。故曰幾无自體也。

爻也者。效天下之動者也。

胡仲虎曰。卦者象之質。動者象之變。潛老夫曰。細分材幾以直。民用原不容人漫汗也。聖人作易。不假一毫智力。而卽足以窮萬世之智力而收之。卽足以養萬世之智力而泯之。

是故吉凶生而悔吝著也。

全曰。吉凶由此出。曰生。悔吝本微。於此而顯。曰著。潛老夫曰。易

本生成之道而節民理民之法詳盡易簡極矣。易因吉凶之。一乃貞太極之一。範因剛威之二。乃會皇極之一。而一卽二。二卽一。不待說也。說之亦以醒綴旒求道之妄耳。曰懼以終始。全在悔吝之著。撥轉其幾。便知不離吉凶之場。而卽出乎吉凶之世。

右第三章

清老夫曰。聯空作易。借奇偶以前民。而吉凶是非。如判眉然。以象數番目手。真信聖人。毫非強說。

陽卦多陰。陰卦多陽。

詁曰。此解六子之卦。導曰。從卦畫看出无義之義。隅通曰。火不
明于日而明于夜。陰盛而陽始盛也。泉不寒于冬而冽于夏。陽

多而陰乃貴也。

其故何也陽卦奇陰卦耦

輔嗣曰少者多之所宗一者衆之所歸朱子謂陽卦五畫陰卦四畫以偶作一畫也偶通曰月盛而水之勢進陰愛其類也日中而火之光微陽專其權也其在于天月初起而星隨日方登而星退矣陽專其權故陽奇陰愛其類故陰耦。

其德行何也

去聲

陽一君而二民

仲長統傳引民作臣

君子之道也陰二君而

一民小人之道也

邵子曰萬物皆以陽來則生陽去則死故陽爲貴詁曰陰陽雖

相勝而无兩大陽爲君道陰爲民道不可易也。人盡民也。君一而已。主必致一。民无二王。宋史姦臣傳曰。君子雖多。小人用事。其象爲陰。小人雖多。君子用事。其象爲陽。見易曰。陽陰亦韋弦也。一王二輔則輔有功。以其王正而權獨。雖輔過之亦不能姦也。然易防六子而不防乾坤。六子學乎乾坤者。也不可以恣其情。乾坤者。易之所不疑耳。先天六子三陰者。位皆親乾。三陽者。位皆親坤。觀所親則知所救也。又曰。凡卦主獨陽獨則奇爲令。偶爲氣。陰獨反是。冬春水木陽生。陰成。故卦陽而氣陰。而陽月多寒。月令冬數六。春數八。從偶也。夏秋火金。陰生。陽成。故卦陰

而氣陽而陰月多熱月令夏數七秋數九從奇也故筮三男之
氣者皆陰筮三女之氣者皆陽卦分二氣爻分三候是七十二
候之歲德也潛老夫曰未嘗不互用也而陽明與陰暗純德與
疵行中和與畸矯時乘與譎蕩忠恕與已甚王霸正偏豈可不
辨

右第四章

朱子曰陰陽二氣而聖人扶陽故繫舉之潛老夫曰總為貞動而著德位仁義之政府故引聖人之
成器立法皆象教提撕萬世之幾者也幾分為君子小人
故自為問荅于此无情之象數中指剛至理即此宰理使
人不疑

易曰憧憧往來

京作種智按古重童通用

朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

焦弱侯曰上繫七爻起中孚下繫十一爻起咸卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤六日七分中孚至復亦六日七分自然之數也益信往來一切見成矣知其同殊塗皆同也得其一。百慮皆一也。余馳求多年而始寤本心之自无。皆譚者誤之。王陽明荅陳九川曰。實无无念時。念如何息。只是要正靜。亦定動亦定。定字主其本體也。張二无曰。息念乃奪人之藥。故貴活句。黃元公曰。此章發明心學。以見下經首咸恒之義。前後連貫。先說何思何慮。中說知幾。

致一。末說立心勿恒。或正言以明宗。或反言以盡用。總是闡明心地法門。夫无心非一无所用。特无妄心耳。卽此知幾。卽此致一。卽此恒。但下已往之工。自有將來受用。何消籌計乎。精義利用至于窮神知化。真无心矣。動念便爲陰陽吉凶所拘。學者未能當下无心。且就動念微處。收攝精神。則介石之貞。不俟終日而可識矣。中間節節相關。發揮精義入神。利用安身。而首咸結恒。其旨明矣。陳臥子曰。聖人體无。未嘗求无。无者求之而益有者也。彼泐然靜寂而常苦幾之欲發。則危矣。豈若夫子本无意之可去哉。易意曰。思慮二字。安天下上。便自渾忘。潜老夫曰。全

易皆心學也。天下皆心學也。此十一爻。隨舉造化人事。莫非精義入神之何思何慮也。開口兩呼天下何思何慮。豈離事物而守質影者耶。緒山曰。旣曰百慮。則所謂何思何慮。非絕去思慮之謂也。千思萬慮。而一順乎不識不知之則。是千思萬慮。謂之何思何慮也。汝中偏標四无。則毀象魏而倣電拂。先岳深于別傳。尚且笑之。聖人曰。无非道體也。何象非无隱乎。不用標也。生老病死。必不免者。不孝不弟。乃當免者。教養互通。內外交治。故言省克。言循序。言職業。言勤儉。言學問。士倡四民。文傳四教。勞之始安。卽薪傳火。乃以備物致用。就人飲食。任人損益。以爲往

來而享此本无增減者也。孟子舉不學不慮而卽表仁義爲家
督。總以善天下之用。安天下之身。而各正性命矣。彼借鬼窟之
盤。懸无上之幢。其迹嫌于偏僻。不得不隱劣而顯勝。以圖語護
之。而大成爲天日治教之正牙視事者。偏上則惑民藏奸。豈得
專以掃踪滅跡。諱善諱理。訶抑聖賢。傲哮吼。夸總殺耶。如此章
善不積。不足以成名。亦諱之刪之耶。况人世卦卦爻爻之踪跡。
本不待掃。掃卽滅帝王矣。蟄存爲窮神。之入徑室中之煅煉也。
身裡出門。亦不守也。聖人明合造化。人事爲圖書。明示辭變象。
占之研極。處此尊親有別之爻位。俱所以精入致用。而時措之。

宜如丁牛輪扁。卽謂之无法可得可也。豈以充類壞日星之法哉。充類致盡。何者非妄欲逃乾坤之外。其妄更甚。必曰舍妄无真。不分皂白。此詖邪之流。所以敢于冤賢縱惡之根也。豈可訓乎。聖人知往來屈伸藏一之理。故不鐸悟字。惟鐸學字。各安生理。是何思何慮之天下也。故首示以卽感是寂之咸。惟以精義爲窮理之飲食。而知化還之未知。故曰慎思之。曰思无邪。曰研諸慮。蓋謂與知不知之費隱飛躍場。正當使之由所當由。知所當知。而神化在中矣。人爲身累。不能窮此精入之理。故示之以困而以危與死。之又醒其非所困而困焉。名必辱。則喪偶无

家終何益乎。身以動爲括。而道不離器。故示之以解。解其已甚者。公用射隼于高墉之上。則康莊平坦矣。物理以獲爲用而利。福祇以獲禍。故利器藏之君子。而小人不可盡解。於是示之以噬嗑。耻畏勸懲。所以爲小人造福也。故又示以噬嗑罪凶之法。揚其善名。而起于積小。又有詬名。以捷于取名。大言貶孝義爲小者。民爲所愚。相習大惡。而无忌憚。竟不自知。誠可哀矣。人何苦罪君子。罪仁義罪名教。以自掩乎。正其良心。必不能自掩。而姑爲此洗洋也。又或无身家。而輕爲行險。以驚愚也。嗟乎。名教至安。常使家給人足。而勤生食九。各自冰淵。故卽以身家之累。

而繫之是否所以保泰也。此帝王以戒懼之中庸爲比鱗菽粟而行所無事者也。平居情學掠虛。出則折足覆餗。皆无忌憚之餘風。荒人以洗不學之耻。而兒伧貪逞不反者也。故示之以鼎。貴用又貴慎也。困非所據。不耻不畏。縱惡忌善。強任敗鼎。而巧遁交匿。世道交喪。致使名教大賤。陰氣奪人。責在知幾之君子矣。故示之以豫。不誦不瀆。有介石之幾焉。微彰剛柔。貴乎知耳。幾微于括復以自知。故示之以復。能知不善。則得一善矣。參兩之中。卽以致一。損益之用。妙于得友。此百慮而一致之所以知化也。故示之以損。精入神化。始終在乎立心。安身易心定交。此

天人內外往來屈信之大幾括也。故終之以益而藏恒以應咸焉。窮神知化豈外此倫類推感而別有奇異哉。損益益損適還其何思何慮之天下而已矣。往來生死屈卽是伸。徇往來者憧憧絕往來者又憧憧。始於不精入以窮理而遂有掃理以爲直快者。忌諱脩省勉強徵考等言。而專以通冒之虛語號爲聞道。奮髯矜詆豈非聖人之所憂乎。朱子曰。時時窮理之謂居敬。夫參悟誦讀操履事業皆學也。塞古今可言不可言者皆理也。立志好學切已憤竭則窮理乃琢磨也。徹上徹下而立于下學上達之中道則窮理乃茶薺也。適生于知父事君之天地適爲此。

土此時之士夫。誦法周孔。範俗誨後。乃欲混人禽爲一。以反戈明善之君子乎。散木逸人。必不臧否。而圓成一實者。正宜聽金玉條理之節奏。所貴明善。則咸以虛受。立心之恒。不恒于偏僻矣。是主教者所宜知。作易之幾。在乎轉此薪火。使人享其何思何慮之天下也。豈曰本自如此。而委之云乎。不如不言。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。

姚作伸。智按古人信伸同聲同。

聲。卽有其義。洪興公曰。信者時至而應也。竟作信字解。朱子從韋昭讀。

屈信相感而利生焉。

蘇傳曰。皆二也。而以明一。惟通二爲一。然後其一可必。故曰成。

象成形。又曰進退晝夜。又曰閤戶闢戶。皆所以明一也。全曰有感之往而屈者。必有應之來而伸者。伸復爲屈。互相爲感而功用不息。故曰利生。正曰此感之蹇。人目多難多思。蹇之屈伸通于龍蠖。譽反連頤。五言往來。聖人不舉蹇卦。而但言往來之義。使人感歸于无感。思歸于无思。反身體虛。以受天下。是神化崇致之旨也。易簡錄曰。孔子釋咸四初不言如何應感。但言日月寒暑。尺蠖龍蛇。使人自得之際。天蟠地惟一感應。非在外也。屈之尺蠖未也。又蟄之以龍蛇。曰言往來屈伸而无往來屈

伸者。一其中矣。元會猶是也。生死猶是也。鬼神猶是也。以槎枻

荆棘之天下而舉此何思何慮。卽大地无寸上矣。孟子曰。故者以利爲本。然必絕後重甦。乃能知幾一致。伸卦爻于天下。屈今古于環中。精義研幾。推生而已。是易固天地之利器也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄

陸作地

以存身也。

陸董姚作全身

精義入神

以致用也。利用安身以崇德也。

蘇傳曰。精義者窮理也。入神者盡性至命也。辟之于水。知所以浮。所以沉。盡水之變。而有以應之。精我者也。知所以浮沉而與之爲一。不知其爲水。入神者也。自善游矣。况操舟乎。此謂致川也。心閒體舒。則川利身安也。物我莫測。而德崇矣。其渙曰。神无

方无體義則有方有體故必精義而神可入入以義合神窮以
神合化化則造化往來屈伸皆由我矣導曰則者理所必至指
方來之應以者理所自具指見在之感見曰龍能爲蛇是其蜚
也智曰非倚何思何慮之天下而奢談極則也號嘆之愚乎蜩
蟪之蕩乎齔升見日消且遇寒能不喪身失命乎其諦神我彼
亦自有其屈伸也義一不精終身誤用矣邵子曰寒變物之情
大屈卽是大伸必先死心深察切己人爲安樂所埋何能自知
煅煉甚矣困厄坎疾之能變蜚君子也蜚能小大其身精能錯
綜其變不蜚不專不精不化鵬鵬之錯綜雲海猶馬龜之刻畫

天地也。幽明之幾如數一二。何用不利陰陽鬼神。莫能移我身。
安極矣。聖人于一切理能善用之。是琉璃瓶貯獅子乳。故講屈
伸自由之學。而以天下萬世爲一身。時時安頓天下萬世之屈
伸而痛癢之。以適用其性命爲各正其性命。无天下不堪之已
甚。故不待破壞天下以自尊。蠅愚蝶蕩。蝸升寒號。聖人容之而
必精其義。以易範圍曲成之。恐誤天下也。至于因病下藥。亦不
執方。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

潛老夫曰。徑言不知不得也。徑言可知不得也。徑言知卽无知。

不得也。故曰未之或知。卽曰知化其教人致知之則曰可知者。知之以可知。不可知者。知之以不知。善會通者卽可知。知不可知。猶形影也。往來也。豈驟以不可知者駭奪而建鼓振苗乎。化則化其高下。又化其无高下。而漸序歷歷。甲乙還其甲乙。仍與百姓同此利用安身之德而已。此所以爲神化之盛德也。有何思慮。智曰知幾。致一之知。卽未之或知之知。凡思慮中。肯有何思。何慮之天下焉。謂日月寒暑爲朋從可也。

易曰困于石。據于疾藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰非所困而困。焉名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。

陸德明妻
期作其妻

其可得見耶

象正曰。困之大過也。當困而困。當失據而失據。聖人亦不之非也。各非其所。則雖不惧无悶。聖人亦哀之矣。兒易曰。萬物皆以剛據柔。疾藜與石。豈柔可得據者哉。是小人悍然而思竊據也。辟諸人妻。假夫衣冠以號于人曰。吾即夫也。誰爲其妻乎。墜之冕郊。天地之痛。元公曰。困爻反明。利用安身。解爻正明。利用安身。噬嗑二爻反言見身之不能安也。否爻言身安以保國家。問折則身不安之象也。豫復提幾以應精入。致一應一致恒應成。天下无深淺。總以明心學耳。竹西曰。火性向上。故名爲萬物之

喜機。水恐勝。喜故死。爲養生之毒藥。皆往來屈伸之至理。聖人
因以拔人生死者也。心學全在困亨而三爲惕位。取此爻者。示
處困非其道者。深可憫耳。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者
器也。射之者人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不
括。是以出而有獲。語成器而動者也。

象正曰。解之未濟也。以射隼者。解狐可謂慎于辨物者矣。利與
不利。疑信之間。洪興曰。不器之器。是以可藏。鬼神莫窺。動則恢
恢乎有餘地矣。兕易曰。縱隼養奸。不斷反受其亂矣。鄧侯達諫

國移楚。甥守珪失刑。禍延唐祚。五王墜謀。亂生几肉。汝愚遺慮。
權歸閤門。詩曰。墓門有棘。斧以斯之。此譽斧也。墓門有梅。有鸛
萃止。此咎梅也。意曰。政者聖人所以藏身之固也。世言權謀者。
下矣。潜老夫曰。何思何慮者一也。而因二貞一之權。惟在以正。
宰餘。所謂首纁足之无首足也。因解二噬否。鼎伸宰理以彰之。
豈可緩哉。解象赦宥。而此獨取射高之上爻。何耶。接亂射一渠。
隼而脅從。盡赦矣。中庸射一无忌憚之隼。而參贊矣。鄉愿乃拇。
也。人禽之別。能不悚然。世且欲焚赤紱之器。是何心行。危矣哉。
主此器者。安可不精龍蛇之義。

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸

舉正作動

不威不懲

說苑作示

威小不懲大

小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂

也趾一作止

象正曰噬嗑之晉也德明則刑息小人用其畏君子用其明有不用法而得用法之意者晝日三接是也兒易曰聖人爲小人明疑而作易爲易釋惧而教小人是故戎之狐之牛之豕之莧之瓜之塗之臭之而射而獲而積而措而滅而剷聖人以此爲正名厲威以毒攻毒之器小人知之必怒易易于是可得而惧小人矣易惧小人小人于是可以學易矣張說與庾幾于誣善

宋璟震之日各義至重鬼神難欺周處升陵幾于爲寇父老夫
之曰淵蛟山虎與子爲三鬼神之說原諸享祀蛟虎之義等于
豕牛二子聞之卒爲君子此懲戒之福也韓子曰法行狗信虎
化爲人聖人以虎制狗以狗誠人懼其心使知悔留其身使補
過聖人之仁也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而
弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩今石經作掩
而不可解易曰何校滅耳何上凶

象正曰噬嗑 震也晉用其明震用其威君子不獲已也故又

以恐懼修省。見易曰。夫小人之罪惡。欲待其貫盈。則小其以宗社盈貫也。潛老夫曰。聖人以繫小人之權。歸諸國法。而卽以國法藏諸天下之耳。李林甫震死于雷州之豕。猶之楊釗之殪于馬嵬也。秦檜之鐵耳。可勝擊乎。涑水考亭善治校哉。噬嗑取初上法明始終也。

子曰。危者安其位者也。亾者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亾。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亾其亾。繫于苞桑。

象正曰。否而晉也。危亾之形。不蔽于上。豐豫之言。不蔽于下。可

謂大人之智矣。易簡策曰：几禍福安危利害，絕不並對。程子所謂天下事物止有一路導，曰其亾其亾，心口相語也。聖人善于痛發，首三語造化无權，後三語天命可畏，見得氣数在人事中。治亂相尋，惜不早見。潜老夫曰：養生者因而塊其國家，出世者因而泡其身，皆甚甚之吹毛耳。善取以盡心者，亦安身保國家之苞桑也。惑者便以塊泡視之而滅耳折足矣。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大。

陳曰：知徐作智。

力小而任重，鮮不及矣。

陸鮮

作

步曰：鼎折足，覆公餗。

馬作粥

其形渥，凶言不勝其任也。

勝音

象曰：鼎之蠱也。人求舊器，不求舊夫，亦德智力三足而已矣。缺

一不可。曰：世人不能精此利害屈伸之義，以崇其何思何慮之德，故往往好居第一，雄其迅機智力，自負事業，兼收寔則不能澹泊，而色厲怙彊耳。非以忠信篤敬之隅，而烹州里蠻貊之火，其不折足覆餗者鮮矣。困石至此，字字哭世，終日憧憧，知幾者誰。

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者動之

微吉之先見者也。

漢書引此有凶字

君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于

石，諸家作砭

不終日貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知

彰，知柔知剛，萬夫之望。

輔嗣曰。幾者。去无入有。不可名。尋形覩者也。伊川曰。先見則吉。不見則凶。衆人不識。而君子識之。君子不識。而氣機識之。蘇傳曰。忽者。失于太早。畏者。失于太後。失而矯之。終身不及事會。失介也。如石。上交无畏。下交无忽。事至則發而已。楊誠齋曰。知幾最微。而盡于不誂。竇者。欲心一動。誂竇生焉。此捷徑而禍胎也。李斯上督責之書。張湯摩謁居之足。自謂深于取容。巧于自託。而適足自禍耳。動莫小于風雷。而欲心爲最大。吉莫重于不失其身。而崇高爲至輕。誰先見耶。易簡錄曰。空洞虛明。幾便是我。我便是幾。念庵曰。周子謂動而未形。有无之關。若以念初動當。

之遠矣。正曰。豫之解也。貴夙也。先覺也。元公曰。雷地豫。地雷復。坤震之際。動靜之交也。故皆以幾言。豫二貞吉。坤道也。復初无吉。乾道也。二節總是貞吉悔亡。與咸四爻詞相應。潛老夫曰。坤震在圓圖之下。邵子所謂不用之用也。豫二貞而復初二。可悟南旋。辨易之幾。智曰。老子云。萬物並作。吾以觀其復。邵子知牡丹于未蓓蕾之先。善喻也。冬至子半。一倍蓓之幾也。當午知夜。何俟終日。知微彰剛柔之精義。一致者。烏有不知幾者乎。斷可識矣。言其斷斷然也。臨事揣摩。相去徑庭。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之。未嘗復行也。

易曰不遠復无祇悔元吉

虞仲翔曰。幾者陽也。陽在復初。稱幾。老子曰。自知者明。輔嗣曰。在理則昧。造形而悟。顏子之分也。蘇傳曰。不食烏啄者。知之審也。顏子不及聖人。猶待知也。玄子曰。擇一善于不善之中。易簡錄曰。言未必有不善。但未嘗有不知。百偽千邪。在知上消象。正曰。復之坤也。萬物之所還元也。智曰。原无肯路。故曰。度幾何。必軒輕耶。貴自知而已矣。知即致一。即百慮而一致之道也。知至至之。知終終之。無非不識不知之帝則也。

天地綱紐

虞姚作氤氲說文作壹壹班固典引作咽熅戴侗曰晁常從日

萬物化醇男女構精鄭

觀徐萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一作構也

王柏曰相因曰氣相溫曰氲正曰損之大畜也三陰則損兩陰則畜致一以畜兩是萬物所從出也元公曰澤山山澤化醇化生正與知化之化相應損益盛衰之始也此段與憂患章互舉潛老夫曰矯厲豫復者遂有冥感却應之病故以三二致一示之咸損登轉故咸曰一致損曰致一在乎損益益損而无損无益者不待思議也泰損藏寅艮之幾三與上易故聖人精義而研出以盡天人之道智曰一不能致一惟二乃神二與一爲三

錯綜具矣。舉一而反三。卽舉一而明三矣。一必益一而二之。二必益一而三之。損一則仍二也。二卽一也。三亦一也。三因歸一。寔之表法也。何處不然。格物踐形。妙于得友。當其致也。兩意未忘。不能致也。卽一意未忘。亦不能致也。

子曰君子安其身而後動。易其心而後語。

易去聲

定其交而後求君

子修此三者。故金也。危以動。則民不與也。

與舉正作輔

懼以與。則民不

應也。無交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。

或擊之。立心勿恒。凶。

兕易曰。陳仲舉曰。一庭之臣。如河中木。流泛東西。此言陰陽多

端心不恒也。反復之徒。脂丸蓬轂。物惡而擊之。此其道自賊而已。易簡錄曰。勿恒者不一也。正曰。益之屯也。益者損已以益人。屯者求人以益身。故益有不可聚。屯有不可益。然亦不可以危懼而輕與民。則險難雜生。傷之者至矣。此君子所終始慎其言行也。潛老夫曰。咸恒損益。爲人道之交。幾舉益上以藏恒。而損三咸四之人。爻交際在乎豫二復初而已。其知彌高。其行彌下。貴旋高于下也。智曰。首三句。是涉世之龍蛇也。生此陰阻之世。舍外無內。安往非傷。上窮空憊。詒世托身。人擊鬼擊。詎能免耶。精入致一。則天道人事往來之理。本恒而不變者也。一龍一蛇。

其恒蠱于何思何慮之天下乎。

右第五章

潛老夫曰。上篇引七爻。此篇引十一爻者。皆所以

譏禮也。處處呼應。故後復以九卦明之。聖人苦心本在言先。

子曰乾坤其易之門邪。

桓虞門下有戶字。

乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。

而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

雲峯曰。乾坤以卦言。物指畫言。蒙引曰。撰如雷起風散之類。德。

如健順動止之類。在天地爲撰。在萬物爲情。賡之氏曰。無形之。

易。括于兩畫之中。謂之緼。故蕤形上之稱。有象之易。闕于兩畫。

之後。謂之門。故及合德之事。前以神明之德先萬物。明作易之。

兼該此以神明之德承天地明作易之斷報。潛錄曰。下繫言貞動理治。申言吉凶。申示君子小人。因言人心感應屈伸一致。故此章明易之體與通。以明失得之報。二即一也。體撰承有體言。通德承合德言。邵子以百姓爲體。聖人爲用。可知立準爲體。而以道爲用。此體用皆用也。世衰矣。豈得執上古之渾淪治之耶。其稱名也雜而不越。說文作述於稽其類其衰世之意邪。

雲峯曰。羲之卦名。自然有序。至文王稱卦名而序之。則雜而非義舊矣。然未嘗遠于義也。世之衰也。有不得不然者矣。全曰。類有義類。世類二意。

大易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷詞則備矣
朱子曰往已定之變來方來之變變之顯者微之推本其所從
出也變之幽者闡之究極其歸處也此以二卦之互變言也孔
穎達謂開釋也正言即同而斷則就其詞斷之法家所謂前案
後斷也此以二卦互變之詞言也蘇傳曰道之大者未始有名
而易寔開而賦之以名以名爲不足而取物以寓其意以物爲
不足而正言以言爲不足而斷以辭則備矣名者言之約者也
辭者言之悉者也玄子曰人事顯易則以天道而微妙人事之
顯天道幽易則以人事而闡發天道之幽
曰總以明合德

立體而通之也。夫易特立樂論。蓋世以時開。易道愈明。皆物也。則皆名也。當之辨之。渾淪必用于分別矣。即卦爻而一切可知矣。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲。而中其事。肆而

隱。因貳以濟民行。

去聲

以明失得之報。

鄭云貳當作式

蘇傳曰。道一而已。易必因二而內外好惡。因有失得。易與於中。

古者以因二也。一以自用。二以濟民。明善公曰。上古何得不因二乎。自用何嘗能離二乎。篆取文茂。故貳即二。以爲副貳。亦二意也。一有天地。一即在二中矣。以小通大。猶以有知無也。時至

事起何得不名以正之耶。全書謂因爲重卦貳爲貞悔就一端而論也。六十四始乾坤終二濟。易以濟爲始終之義是也。一有天地。一有卦象。上古亦必有以呼之。呼卽名矣。玄士諱名。必以義卦无名。可答一嘆。夏彘仲曰。相持相濟。相反相因。妙于執兩。歸于用中。宗一公曰。造物之報人。也不報其人而報其人之天。一念萌而吉凶之報伏矣。人不知易。故諱言報應。然盛德不期報言報。是衰世矣。而不得不言也。曰。濟民行明失得之報。乃能享其何思何慮之天下。蓋所以小德川流者。卽大德之教化。對治與絕待。本合德也。

右第六
明夫得之報則九天皆可證天地之冥通神明之德故論世知言推明後天之事

周易時論合編卷之十二終

周易時論合編卷之十二

皖桐方孔炤潛夫論述

孫

中惠
中通

申履
申泰編錄

繫辭下傳

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

孔穎達曰上古質素觀象足以垂教中古須繁文詞如連山起
神農歸藏起黃帝乾坤起文王身既憂患須示人以處憂患之
道蠱曰憂悔吝者存乎介吉凶與民同患今此發嘆作易深心

情見乎辭。潛錄曰。精屈伸之義。而致一知幾。濟得失之報。而體
通合德。故復循上下經。而三陳九卦焉。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之

修也。

馬融修
作循

益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

史繩祖本括蒼龔氏之旨曰。三陳。初德也。次體也。次用也。胡雲

峯曰。夫子偶即九卦言之。然上經自乾至履九卦。下經自恒至

損益亦九卦。上經履至謙五卦。下經益至困井亦五卦。上經謙

至復又九卦。下經井至巽亦九卦。上經自復而八卦爲下經之

恒。下經自巽而未濟亦八卦。轉爲上經之乾。非偶然者。于此見

文王之心焉。九十卦置乾不言。乾爲君也。无離而互離。用悔而明也。朱升曰。前三卦危行也。後六卦言孫也。上經取履于乾。先天乾父。叙與離父者。在履矣。取謙于坤。先天坤母。叙震坎艮者。在謙矣。復卦乾陽反動于坤之下。復禮爲仁之本也。而三才之道備矣。恒爲下經與體之首。下經十一卦。有與體。惟益反爲損。并反爲困。各義相形。可以表與道之用。故並取四卦以見意。益與于外。并與于內。而又以重與終焉。馮時可曰。九卦所以釋天下之憂患也。重在于復。而先之以履與謙。則有意乎言之也。夫道歸神迹。不相離也。然道自命者。率以器爲拘。以神爲玩者。率

以述爲濫。易變動不居者也。故掠虛樂肆者依焉。此聖人所深憂也。以禮易之而已。見易曰。以易王天下。則易常乘陽而盡利。以易禦憂患。則易常保陰而退藏。故履亨必擇有功之卦。此十三者。夬驟敢岸。其音角徵。則以奉諸上古王天下之聖人。處困必擇無過之卦。此九卦者。刻堅隱循。其音羽角。則以授諸中古憂患之聖人。潛老夫曰。上經取三。下經取六。上奇下偶也。邵子十二用九者。三也。三卽偶錯奇也。非三不圓。而恒三恒一。何往不然。上經天道舉一陰一陽之用于人。爻惕位者。下經皆三陽三陰。而與讓一陽。總明履謙復禮。而恒用損益。與于困井也。謙

制禮卽與之制也。禮終于稱。卽與之權。而讓之平稱也。蓋履讓相伏之卦。而復則一陽。復禮爲仁。見天地之心者也。上三貞悔。履爲初周之終。復爲三周之首。讓則九貞悔之終也。下經人事。以咸恒損益爲首。六貞悔之一周。故損益而以恒貫之。下經九貞悔之終。爲困井。而以未貞悔中之與收之。皆三其圓三之旨也。智曰。精其義者。入德先從復禮始。禮者安上下。合外內。而用比于南者也。肩道多亢。故履以旋元。讓以平施。而復乃无悔矣。復得本心。而恒以固之。世蓋多以我本自恒。而鄙懲窒遷改爲下乘者。不知損修益祿。乃恒之消息盈虛。如人終日之飯泄也。

自謂聞道矣。歷困而後辨焉。金以治煨而益精也。困自能通。并
爲用地。彼徒株守而无用者。豈所貴于復禮之仁哉。故吳以轉
風之權終焉。自制制世。要莫精于制禮之稱物矣。文王得其權
柄。于牖里序卦。老子窺其權柄。故以謙爲主。大學格其權柄。以
自謙平天下。嗟乎。人生卽憂患之場也。造化爲爐。素履自煉。百
梁出入。是我興衡疾。焔過風。何用躍冶。老父每以九卦爲訓。反
復一過。痛哭加錐。易之言險阻。詩之誦冰淵也。空生涕泣。桑戶
一聲。不容思慮。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。

益長裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而隱

韓康伯曰。和而不至從物者也。和而能致。故可履也。憂患之中。何所不有。雜可至矣。導曰。而字有綯繹不盡意。以字有責成學者意。小而辨于物。所謂萬象光中。獨露者也。張獻翼曰。損先難而後易。顏子也。易簡錄曰。履謙。乾坤人位之爻。人道之立。一齊至矣。一陰一陽以正。翻動无有不自知者。無非夜半雷聲也。次恒損六卦俱三陰三陽。无用不平。終之以巽。完結謙終以明。天澤之分。蔡虛齋曰。并居其所而遷。安然而能轉物也。來俊臣誣構梁公獄。令誣引揚執柔。公曰。天乎。以頭觸柱。血流被面。彼俱

而謝焉。范文正曰。陷阱之中。不義不爲。况在廟堂。豈可謂憂患中无及物之功。見易曰。時不可設。必不得設。故義前无易。周公後無禮樂。前後非无聖人。惟中裕爲不慙耳。學誠顏淵。學卽不在仕。道誠仲尼。道卽不在作。德誠文王。德卽不在王。信其裕。不疑其所不設者耳。潛而設躍。潛惡其非龍也。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。與以行權。

朱子謂吳入細說在九卦之後。弱侯曰。三陳皆有辨。困辨于已。復辨于物。井則人已兩極其辨。此九卦挈要微言。望人辨之。見

易曰。取十三卦于八宮。惟坎不取。明上古之聖人。不嬰憂患也。此綜九德。備七无離。乾坤六子。惟巽獨出。爲中古以後言也。文王之莘女。周公之鴻遵乎。文王曰。明夷。周公歌陰雨苟用乎。巽。又安得離潛老夫曰。後天乾起亥而坎艮震左行以上。巽起巳而離坤兌右行以下。半剛半柔。依洛書四五六之順綫而司亥巳之天門地戶焉。巽當風起。方圖坤位。而四月純乾之候也。亥至巳爲體藏用。以剛自制。起西北而至東出帝巳。至亥爲用藏體。以柔制物。起東南而西成夾乾坤焉。剛柔有體而陰陽合德。則剛柔卽通體也。體在用中。无非樞也。終巽者。貴用也。又曰。履

不著禮而讓制著禮。吳乃著制。制可知矣。讓能稱物而吳曰稱
隱。禮終于稱可知矣。自制妙于三辨。困主憂患。故曰德辨。復以
小照萬物之大。并以義顯復禮之仁。知損益之利害。而二恒一
矣。知讓之有終而吳上行矣。卑卽尊矣。真自知者。知至知終于
和之中矣。之者體也。而者幾也。以者用也。可知禮卽大權。知乃
可與。正苦不知。故爲之辨。正權奇權。真權焉。不則藉口滅禮以
談權變。而自陷憂患矣。下章遂明變與常之故。有度有方以行
之。曰。漢儒以反經合道爲權。程子非之。而邵子曰。得一端
者也。心迹之間。有權存焉。聖人行權。輕重合宜而已。蓋因物中

節者也。義之觀取，舜之明察，皆精義格物而應事，无私者也。故以平直制權，以權制用，而卽以用制權。知易禮之不二，卽知謙復之爲大權矣。立禮與權，何遠之有。

右第七章

潛老夫曰：孔子學瑟而曰：吾得其人矣。三陳九卦，寫其焚墻，反復讀之，方知憂患全是德性學問。方知轍環刪述，發憤至

老，全感憂患之思。

易之爲書也，不可遠爲道也。屢遷變動，不居周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典，要唯變所適。

蘇傳曰：其書指見口授，不可遠索也。道則遠矣。詁曰：易書以前民用，豈可遠索。元公曰：易无定位，定位皆虛。法界玄義，惟易包

之見易曰。知至至之。所謂適也。王者有身適。巡狩是也。有以權
適者。予欲宣力四方。汝爲是也。有神適者。淮南曰。意有所至而
神渭然在之。是也。乾適坤曰否。坤適乾曰泰。此自適也。乾授三
男以一陽而其治皆乾。坤授三女以一陰而其治皆坤。此以權
適者也。乾坤陰陽極而皆變。人見乾莫知其由坤來。人見坤莫
明其自乾至。此以神適者也。全曰。內外二體爲上下。內而往外。
外而來內。亦曰上下。內之外而內。外之內而外。亦曰上下。故无
常也。剛易柔。柔易剛者。望對也。或剛易剛。柔易柔者。顛對也。潛
老夫曰。象山句句翻之。舉及因耳。新建謂是良知。指公因也。此

章承行惟而言惟變其神于易然惟卽德之制變卽有其度故
首末以道呼之道本至變道又有方不明其故非滯則蕩道之
于方惟之于制隨在有貴隱適管无適不及之中節焉名之曰
度者其度曰方列之辭曰典其所以然曰故由之曰道道難盡
而因舉其典之所載以爲要以爲常不足之宜隨時而遷如冬
則宜寒夏則宜暑故要不可執也然不定之中卽有一定者處
方如此冬如此夏是大常也况事事物物之細常變乎離方非
也執方亦非也故屬之神明德行之人焉行道之人亦非求方
于易外也明其故明其度明其適焉則變亦常矣人心卽物理

也。造化也。聖人才三而宰之。以心制法。以法制心。互相制。互相
宰者。卽造造化之大物理也。故度也者。制變宰物之大權。卽大
經也。天地鬼神不能違而況人乎。呼父母則適。此變不變之度
也。孝父母則適。此變不變之度也。是大常也。易故定。聖人表理
之度。爲天然之符。豈元故而當名辨物乎。然且執無名之朴。欲
混貞邪。製變滅度。無我倫典。將謂商臣宋邵。亦是太極所包。而
與魯參孝已同一倏乎。一倏默天下。是萬古默天下也。聖人不
煩多辭。而但曰。如臨父母。則民視民聽。公爲天討。无父之貌。猶
矣。莽蕩之肆。萌于偏托虛无。卦爻森然。惟此秉時中節。故明知

卦爻。卽无卦爻之故而聖人不贅言无也。明知卦爻卽心之故而聖人不數數言心也。就易有四道而言四道已耳。惟恐百姓之惑亂而深望師保之精義則聖人之情也。仲翔言日度謂一切陰陽五行皆有度數而變在其中。所以卽在其中。聖人制度數以議德行。表于甲曆之節卦皆其本然而聖人表之。卽以節天地矣。制度通變皆不離度。後之矜神明者。全厭差別。曾知別卽是同乎。或曰聖人不贅言數言。而今何以言耶。曰時當諸家紛紜。不得不一正。告以扶我子弟耳。果是其人。則飛舞于易中。左畫圓。右畫方。不妨能事。

其出入以度外內使知懼

韓康伯曰。明出入之度。使物知內外之戒。出者度其內之應。入者度其外之應。非有脫誤。朱子發曰。出自內卦而往。外入自外卦而來。內潛老夫曰。晉遇卦又。猶人遇事勢也。時位自有內外。出入憂悔吝者。有乎介。而吉凶同患。善不善必使知之。變亦有素。適亦有素。素之中節。則其度也。知則素矣。慎以終始。是中庸之素也。

又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。

舊本无无字

千寶曰。易道戒慎爲本。雖无師保。切磨之訓。其心敬戒。常如父

母之臨已也。蘇傳曰。父所以有出入者。爲之造憂患之端。惧而後用法也。易明憂患。又明其所以致之之故。不明其故。則苟免矣。智曰。孝經春秋。著龜守之。豈兵刑地獄所能比其迅利者哉。人痛則呼父母。可知。日誦夜夢之交相臨也。覩聞與不覩聞。交相惧也。率者。撓者。由其適度。明其適常。則鬼眈獸逞之不能勝我。著龜明矣。是爲貫常變之大要。四十二章經曰。人事天地鬼神。不如事其二親。二親最神也。

初率其辭而撓其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

文中子曰。通其變。天下无敝法。執其方。天下無善教。故曰存乎

其人招隱曰易无方者也。无方而有方不可執而可換。故曰先聖後聖其揆一也。藏一曰味虛行二字。拘方不可襲變。又非福始禍先。倖獲苟免俱不中用。潛老夫曰言變而即言度。言方而即言人。謂聖人爲隨立隨掃可也。

右第八章

潛老夫曰上繫已言書不盡言此則三章皆言易書言神明之人貴行其道故曰變易從道此是胎

骨

易之爲書也原始要終以爲質也。六爻相雜唯其時物也。

全曰原始要終以正卦言。原始及終以反對言。然可通也。觀于始終而卦體見。觀于時物而爻體見。先儒謂六位時成人日用

問觀自己所居之位何在。卽以此位處之。所謂素位而行。易意曰。承上章道不虛行。而卽六位以示素位之時中也。潛老夫曰。舊言陰陽爲位。剛柔往來居之爲質。此一端也。聖人因權變常度之難明。恐高者蕩之。拘者泥之。故前常曰。通此特言質。吾故分一切語。皆有質論。通論。隱論。費論。時乘之變。適其度。卽此時此物而宜之矣。合觀六爻于相雜時。其宜乃辨。辨六爻而彖爲統。辨六十四而八卦爲統。辨乾坤統六子而太極爲統。執一太極爲執統。惡別之疣矣。執一切皆太極。亦荒冒而義不精也。孔子曰。不過乎物。必以雜時而物之。卽質知通。故示以居要而要。

以善用

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

纂言曰初與終對擬之與卒成之到顛倒句也全曰初微末用故乾初謂潛上極富變故乾上先位諸卦遇初上皆无當位不當位之詞初不言一與下上不言六與終大過本末弱也乾象陽在下也則上爲末可知互文以見也明善公曰本涵意而未形末則見成理事故初難上易不指繫詞聖人說以通論之則初辭之擬君子樂玩卒成之終百姓與能

若夫雜物撰德

鄭玄德作辨

辨是與非則非其中又不傳

晉岳公曰漢儒以中爻論互體邵子亦有六爻用四爻之論在此本解謂六爻爲始終析初上爲本末合中爻曰備物指陰陽德指健順也然王弼闢互正見其礙觀三五圖易簡精蘊下文三四相得正成下互之功三五相得正成上互之功三四爲一卦全體之中二五爲上下二體之中雜言盡變原具至理具觀我公曰聖人无是非而因天下之是非卽以轉天下之是非而卽以藏天下之是非皆本然而使人明其時位之當然也往謂麟經象魏上律龜馬之時于此可悟

隱亦要存亡吉凶則居可知矣知者

徐作智

觀其象辭則思過半矣

潛老夫曰。聖人發此一噫。爲人不知居要。而玄者又執不可與
要之脂九。豈不悞乎。故就一卦。以彖全之。約六爻之義。而豫定
其居也。然離六爻之雜。而彖亦隱矣。故曰。度輿變。物與時皆費
而隱也。易之爲道。不留存亡吉凶。而善示存亡吉凶。窺日月于
容光。測天樞于北極。則其要无咎。乃真與要哉。用半圖全。一在
二中。過半之思。似乎有餘。不敢盡也。實則盡而又盡。而祇宜如
是耳。

二與四同功。而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。象正无近
也二字柔
之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

蘇傳曰。有善之名而近于君。則懼矣。故二善宜著。四善宜隱。柔者有依而立。二遠无依而无咎者中也。全曰。五爲一卦之尊。故遠近自五而言。見曰。君臣之間。近者狎與畏。非比昵則震主矣。古人使其君敬信之。久而思之。遠也。五臣皆隨重耳。而趙衰能善後。張霍同輔宣帝。而富民獨自全。善于遠也。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。

侯果曰。邪者不定之辭。或柔居而吉。得其時也。剛而凶。和其應也。韓康伯曰。所貴剛者。閑邪存誠。動不違節也。貴柔者。含弘居

中順不失貞也。剛以犯物柔以卑佞。豈其善耶。楊誠齋曰。易有體用。君子通其變而得常。極其用而得體。是善學易。某言過二多譽之上。有其善不同此節无之。蓋譽俱雖不同。皆可謂之善。凶則不可爲善矣。故不言也。明卿曰。學易必原始要終。細觀所究明物察倫。非空口玄妙也。

右第九章 此章并要善用。以明其常德也。道不虛行。即實知通亦不離此。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而

兩之。才今石經作材。下倣此。故六六者非他也。

邵子曰。一役二以生三。而一役三。三役二也。二以一爲本三

以二爲本。四以三爲本。六以五爲本。故一極三而兩其三爲六。又兩之爲十二。陽六而兼陰半爲九。卽四分用三也。以二卦言之。陰陽各三。以六爻言之。天地人各二也。陰陽之中。各有天地人。天地人之中。各有陰陽。皆有无之極也。石齋以三成十八變。當天地人。合六爻爲二爻。以悉而等之也。易意曰。上係三極之道。本之動。卽卦以才其太極也。此明三才之道。歸諸六。卽爻才以顯太極。入用示體之道也。潛老夫曰。爻古交字。從二中五而交之也。一以二用。道以用顯。用以交幾。序人于天地之中。而三俱成才。是聖人之才也。聖人而不著書。則天地亦不成其才矣。

才言用也用卽道也貴適變而中常度之道也兩爻介之遙分
三才此從上而下數也。內外卦各三才。而上天下地。人才其中。
通而言之。未成天也。旣立地也。變通人也。皆地皆天。則皆人也。
廣大備上繫因生生而三舉之。此復因論質要悉之于書。書與
意象與神。神與明。猶費與隱之二而一。故示兼焉。猶以爲未悉
也。故因時物之雜而辨等焉。因質而文著焉。可見之文質皆質
也。兼文質而費如是。隱亦如是者。道也。因其變動以名道而凡
言有卽无者。未可以辨是非而要无咎也。故著其當焉。前開而
當名。此悉而當理也。兩无不兼矣。三无不才矣。又何待言乎。

有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當去聲故吉
凶生焉

朱子曰文不當非當則吉不當則凶不當內自有吉凶也纂言
曰三畫不謂之爻惟六而陰陽往來于其上此交錯而變變者
也元公曰率性之謂道凡道皆指已發言之稱道則動在中矣
潛老夫曰等者等而不同之謂也萬有不齊故表道以齊之各
物其物等其等則于道似不齊也而卽以齊之矣明不齊齊之
之度而不齊之變亦常則謂之總其不齊可也目以視爲道手
以持爲道其道不一卽其所以一也中庸辨等殺易卦當時物

始信道不虛行。我故曰純亦不已。雜亦不已。

右第十章

潛老夫曰。物以實其虛。文以形其質。但論爻位。卽以彌綸虛空。故惟此一道。而繁稱以悉之。正所謂動贖皆易簡也。三言易之爲書。可知讀書之士。讀其台外內之書。卽是真易矣。尋行習誥。不知廣大悉備者。非讀書者也。徒爲固陋言。掃除者所嗤。智且善能分別于第一義。而不動。畏落階級。翻是贅語。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

子瞻曰。得其大者。縱橫順逆。无施不可。而天下无廢物也。得其小者。惧以終始。猶可以免咎。野同錄曰。東坡意在偏愛玄蕩而

反高其地步。故取理之近似。而寔誣聖人甚矣。天地賴聖人爲政府。此天地所以享一切現成也。聖人賴此无咎爲符。此聖人所以享一切現成也。未流掠虛誣易。藉此不廢一語。以藏其罔實之肆。乃欲以罔實廢揚。遏廢道理耶。既有塗毒之流。容作確黃之藥。而誦法者。乃欲廢理廢經以從之。孟子曰。能言距者。聖人之徒。懼而嚼齒矣。懼以終始。其要无咎。所以能百物不廢也。聖人不任至人。亦任聖人。而托法賢人。止言无咎。此聖人所以神若任至人。寔廢物耳。導曰。其衰世之意耶。同患之情也。其有憂患乎。反身之要也。當文王與紂之事耶。主文譎諫之肯也。于

紂不爲親譴于文而考其王卽作麟經之義文成數萬其指數
千此以數語上下二代其筆削微權乎兩使字有從我則治易
我則亂意章教于身番誠萬世歸于惧終始要无咎而已龍惕
曰在水不知水上岸然後知爲水聖人終身在戒惧中故不知
有不戒惧處常人放肆故覺戒惧而又畏之其是天下乃惕海
也潛老夫曰上言憂悔吝存乎介震无咎存乎悔此正呼應帝
出東方恐居北位貞元之道聖人握龍之首尾也惧卽其飛躍
矣易无非費隱彌綸之至理卽藏于動贖屈伸之物理要用于
繼善安心之宰理三而一也其道甚大百物不廢而存乎无咎

之人神明之時措之明示沈洋玄解不可謂道故曰此之謂易之道也。智曰各安生理之聖諭正是百物不廢其要无咎可悟。乾坤乃鄉約之都亭也喜惧相泯是讀法振鐸之大權。

右第十一章

虞之氏曰詩教曰思无和易道曰要无咎无此會

終始要无咎而易簡決矣然以死惧人則徇苟避縮者狼狽不顧者不成二強阻乎故總提健順之德行恒易恒簡以悅心研慮爲何思何慮之成能方能情僞盡知而繫詞卽寓知言之用焉據邪辨異人心常正乃完惧要之責而險阻皆易簡矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

朱子曰自上升下見險自下升上見阻其後以象証之莫險于水莫阻于山後天乾順行遇坎艮故知險先天坤逆行見艮坎故知阻蘇傳曰處下以傾高則高者必赴用晦以求明則明者必見易簡而觀險阻則險阻無隱情矣張獻翼曰材之自然鳥飛魚游也然飛困于弋游困于網健順亦不可恃貴得天下之理則險阻在前无不知矣潛老夫曰二繫四舉易簡首言易簡得天下之理次言易簡之善下篇言貞動而乾坤以確嘖示人末章備言德行恒易簡以知險阻而示人研悅知言則以苟且爲易簡者不善明矣要惟天下之理得則動隨象數皆易簡也

研極精入正所以易簡也上下傳兩收德行貴在乾坤之純惟至惟恒則用六子六十四之雜而皆純矣本自易知簡能者先天也善用其知能者後天也先在後中止有善用故易示人善用之力卽是貞一而易之所以爲易卽在其中豈憂缺少哉首節言乾坤之知卽能也次節言體乾坤之聖人說心研慮定吉凶之二端歸无咎之一吉成臺臺之不已任變化之云爲卽事用知成能與能是聖人教人之善用知能也象告復以情言所貴純者爲其知雜而不爲雜所險阻也易惟无情能窮天下之情法易者公公乃大集聖人忘情而性其情故无不近情而能

因險阻以轉天下之情此所以代天憂患而卽樂其天因情知
僞而嘿成德行聖人之情見乎辭天下之情亦見乎辭修詞立
誠人爰惕業知命知禮結以知言鼓舞在辭時有罕雅道藏象
敘舉措時義孟子之學得之于此總是用天下之知能泯天下
之知能貴善用也天下之情得天下之理得矣先天後天之理
得則用先後无先後之理得矣此易簡之善也立乎其中行乎
其中成位乎其中矣 曰中庸以費隱素三字畢時中之宜
造察焉魚无非卦爻則易簡得矣素貴寂感有何險阻則易簡
恒矣精致研說卽是何思何慮必濟水火以善民用知味嘗毒

乃爲不負乾坤。寧可委不知卽與知之一語而暴棄知能飲食乎。

能說諸心能研諸侯之慮

王畧例曰侯之二字衍文韓注不衍者非

定天下之吉凶成

天下之亶亶者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

東坡謂定天下吉凶二句爲重見之誤非也導曰者字急接是

故字。易簡與人同研說與人異。具此能者吉凶剴然鼓舞不倦。

不問造化人事。吉之先見經其神眼。藏往知來判如黑白。蓋極

贊法乾坤之功。兩節一分者。字落空。語意遂晦。虛舟曰高流愛

言何思何慮。便諱言精入研說不知已屬兩擷。乃自便其肆情

情陋之意見耳。聖人無假于蒼龜而具足于研悅。發憤至老。韋編三絕。知器知來。差別無逃。彼掃器事云爲。以言本體。乃激權耳。教人但言不失本心。亦是舉因切要。歆人直奮耳。非入用詳別之質論也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

蘇傳曰。萬物自生自成。天地設位而已。聖人无能。因天下之已能者而遂成之。故人爲我謀之明。鬼爲我謀之幽。百姓之愚可與知焉。導曰。天尊地卑。乾坤定矣。必待聖人以有功成能。卽知器知來。承上兩能字來。人謀鬼謀。指操濟事。百姓與能。无研說。

之功。分易簡之理。既堅之曰。一切皆有當然之位。雖虛流變化。而確有節序。而下惟有天地。則曰。此天地之所設也。易準天地。卽才天地。卽以主天地。天地不能違。而况人鬼乎。潛老夫曰。與能不可能之語。知之則高閣耳。當別其有能有不能者。有能而自以爲不能者。不能而望人之成能者。序倫列事。協藝食力。无非悅也。无非洋溢也。言道德以化天下之能。使天下自成其能。而卽以養其道德。此所以成位其中。鼓舞不倦也。但曰无見。卽无險阻。急口休心耳。其流必有藐廢帝王之患。但曰本自无見。仍是巧言。豈與民同患之告耶。故下文又申象吉情言。方可以

公民之脉轉而轉其好惡之天。

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣。

詎曰八卦卽六十四以畫象示人也。情言爲繫詞也。潛老夫曰。先天不能不後天。純不能不雜居。此吉凶同患者。所以神明乎天道民故也。純在雜中。譬之水焉。水之味甘。水彌此孟。甘亦彌此孟也。必知其甘之所在而水味得矣。因凝而水。冰亦此孟水也。因加溫焉。溫亦彌此孟也。因甘之宜人而繁則宜。穢則不宜。此不可不知也。少穢而以礬澄之。味變而以火洗之。加味而鹽汁之解毒而以蜜飲之。皆不可不知也。聖人知器知來。皆以易。

簡知險阻之理而知之也。知雜之卽純而又知雜中之純焉。又知純在雜中之善不善焉。皆以知易簡之善知之也。易以變動爲用人以變動分幾。悉其情僞不得不然。易固如鏡照用同時者也。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情近而不相得則凶。或害之悔且吝。

畧例曰。合散居伸與體相乖。形躁好靜。質柔愛剛。巧歷不能美也。陵三軍者。或懼朝儀。暴威武者。困于酒色。近不必比。遠不必乖。聲應不均。高下也。氣求不齊。體質也。召雲者龍。命呂者律。陰擇承歎。遠望必盈。投戈散地。則六親不能相保。同舟而濟。則胡

越何患乎異心。苟識其情，不憂乖遠。睽知其類，異知其通。唯研
說明爻者乎。故有善邇而遠至，命官而商應，脩下而高者降，與
彼而取此者服矣。比復好先，乾壯惡首，明夷務開，豐尚光大，犯
時之忌，罪不在大，失其所適，過不在深。動天下於君主，而不可
危也。侮妻子，用顏色，而不可易也。邢璣曰：正應相感，是實情。蹇
之二五也，不正相感，是偽情。頤之三上也，有應雖遠相追。睽之
三上也，无應近則相取。資之二三也，蘇傳曰：以利言之，則有變
動而道固自如也。順所愛則謂之吉，犯所惡則謂之內。我愛而
彼惡，則我謂凶矣。故曰：情遷自近，觀之則遠；自遠觀之則近。信
謂吉者，彼謂凶矣。故曰：情遷自近，觀之則遠；自遠觀之則近。信
其人則以爲利已，不信其人則以爲害已。此情僞之蔽也。近不
相得，非我之罪也。然亦有以致之矣。全曰：剛柔往來平位，故曰
襍居。以變而成卦，則以成卦爲利。利見利涉之類是也。相感者
情之始交，故以利害言之。取猶求也。資也，相取則有事故。故以悔

亦言之相攻則事極矣。故以吉凶言之。遠近指爻之上下同體
及比應是也。下近字專指比爻。又曰。情專曰攻。有相攻而吉者
專於所當愛。當惡者也。有相攻而凶者。專於不當愛。不當惡者
也。相取如一爻。或爲卦主。或爲應比。遠取之。近亦取之。不能皆
遂其所取。則悔也。吝也。愛惡遠近情僞之情。日用常見。隨其所
居之位。而常自考其情。是學易者也。見易曰。疾攻其中。自作之
孽。天凶可謝。曰。非我孽也。是故易不惡凶。惡吝也。訟惕于隱。補
過于功。夫吉不可矜。曰。我功也。是故易不喜吉。喜悔也。潛老夫
曰。大學格致。惟此民之好惡。易知天地萬物之情。而類情。卽以

道德彼酷禁无情之科與滅理縱情之禍皆相公相伏之攻取也吹毛索僞何者非僞動訶勉強則悍惡爲真故君子最妨不情之僞而窮理能消已甚之情折中之曰適得而幾矣然誰不曰自適哉此時措宜民者必表度以適變而立仁與義乃能順理也近而不得仇與忌隨危哉人我之間幾從近始聖人以卦爻示人人能以卦爻眎物則邵子所謂以物觀物安有我于其間哉易簡知險阻而險阻皆易簡矣智曰狗之是險阻也逃之亦險阻也求免于狗逃亦險阻也篤士之堅忍苦獲達士之儻忽委蛇所逃非所徇乎好學明理強恕反身是皆備之飲食也

正用即得。泯于時宜。聖人因愛惡以轉愛惡。而即以藏天下之愛惡矣。是恒易簡之知而無知。能而无能也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣謬之人其辭游。失其守者其辭屈。

仲翔曰。叛者坎人之辭也。坎爲隱伏。枝者離人之辭也。火性炎上。寡者艮人之辭也。言有序。躁者震人之辭也。笑言啞啞。游者兌人之辭也。兌爲口舌。屈者巽人之辭也。史巫紛若。上傳終乾坤。下傳終六子。玄子曰。七國上書斬錯。慙也。商鞅說孝公。枝也。申公劉昆之對寡也。淳于髡見梁惠。連語三日夜多也。公孫弘

讚董汲游也。夷之見孟子。屈也。郝京山曰。詩書論世。可知其人。聖人有言。百家亦有言。若不能知。豈能教學善治。自荒宕隱怪。縱橫飛舞。士爭詭辨。以相高媚世。而六經薄蝕。麗雜呶聒。秦昇之火。有激而然。漢時粗誦一經。則安車造門矣。沿此訓詁拘牽。詞藻浮靡。矯成枯陋。放則沈洋。割聖道以奉二氏。而又襲偏上廢事之談鋒。皆不盡情僞。不知言也。故易終六辭。論語終三知。陳幾亭曰。聖人刪述。欲學者之易簡博約也。故經秦火而道法流傳。此修詞立其誠之大業也。觀聖人之情。見乎辭。則知衆辭之情僞矣。馮恭定曰。象告情言。則微言大義。罕言雅言。其矣既。

盡情似自然知言。潛老夫曰。末舉諸說六惟一旨。應上傳之然
成立象也。特然後言。言卽无言。文周正當午運。緊詞知言爲盡
情。爲表治教之大。榮齋焉述傳于刪。辨非得已。坐視率獸而長
禍縮首耶。此必无所避者。添吏媚貪生之情。毀聖人爲大謾而
又以謬悠藏其狎侮。使人憐才。以憤激護之。誰得其情乎。孟子
功不在禹下。而世之訛孟者。非若荀况也。暗惡其開也。六者恒
情。而首末有奇情焉。凡欲自錙其虧。而以屈人鬪勝者。多寡枝
游皆其術也。深結設伏。詭隨釣奇。或尸不言。以糞謨典。或雄白
挺以鞭天地。先嚼理障。以塞正論。酷搜屠勑。使人自顧不暇。而

彼乃冥肆誰能難之此其誠遁巧僞豈不百倍孟子時乎易合
理象數爲費隱一貫之書善全民用適中于時神也準也變也
度也皆因二貞一之幾隨物徵驗者也諸子百家豈能逃此恒
易簡知險阻之範圍哉神哉夫子蓋以知言微權望不惑之後
學云。

右第十二章

詁曰上篇多談理下篇多釋義而始終易簡司馬談謂儒者博而寡要皆不知聖學之易簡也

義曰上繫終篇以立象明乾坤而歸諸嘿成貴忘象所以立象也是先天之學下繫此篇以象告明乾坤而終于六辭貴立象以盡情變而知言爲命禮之符是後天之學潛老夫曰後天之學固後天先天之學亦後天也止盡後天即是先天无先无後无容辭矣又曰二繫傳各十二章時也二十四章節也元非表法